文選箋證

文選箋證卷十三　　聚學軒叢書第五集

績溪胡紹煐枕泉學　　貴池劉世珩校刊

王仲宣登樓賦

聊暇日以銷憂

注善曰孫卿子曰多暇日其出人不遠也賈逵注國語曰暇閒也暇或爲假楚辭曰聊假日以消時六臣本作暇校云五臣作假段氏玉裁校暇改假紹煐按段校非也本書月賦注引孫卿子作暇與此同是善本所據作暇今荀子作假假爲後人所改匡謬正俗引此賦作假卽善注所謂或本也晉孫楚登樓賦聊暇日以娛心隋江總辭行李賦聊暇日以須臾本此作

暇可證是正文作暇不作假暇字注有古雅二字葢五臣音後人因以亂善耳

川既漾而濟深

注善曰韓詩曰江之漾矣薛君曰漾長也按正文及注並當爲羕說文漾古文瀁不引詩永下引江之永矣許從毛也羕下引詩曰江之羕矣兼採韓詩也是韓詩作羕不作漾後人多見漾少見羕故改羕爲漾爾雅羕長也郭注未詳景純猶不識羕字今惟見說文古鐘銘借爲永字

氣交憤於胸臆

注善曰杜預左氏傳注曰交戾也今見左僖十三年

傳亂氣狡憤注作狡拔據此則正文當本作狡傳寫者脫去犬旁耳禮記樂記注血氣狡憤釋文狡本作交古卯反又音交作交亦通然左傳狡古卯反不云作交知古本無作交者

孫興公登天台山賦

方解纓絡

注善曰說文曰嬰繞也纓與嬰通本書謝惠連秋懷詩引同今說文嬰頸飾也纓冠系也無繞也二字旁證云恐今本說文有誤紹煐按頸飾卽冠系義不當重疑嬰下頸飾二字爲繞也之訓善所據本不誤

嗟台嶽之所奇挺

六臣本無所字當是後人以與下爲偶句故妄增之耳

託靈越以正基

林氏茂春曰孔靈符記云天台山神邕山圖採浮居氏說正爲閶浮震旦國極東處或又號靈越卽賦所云靈越正基者也

哂夏蟲之疑冰

注善曰莊子北游海若謂河伯曰夏蟲不可以語於冰者篤於時也後山詩話云或謂郞用莊子事疑字恐誤但盧鴻嵩山志有夏蟲疑冰之語又唐彥謙詩冰寒卻恐夏蟲疑則又非誤矣紹煐按唐彥謙詩卽

用此賦

瀑布飛流以界道

注善曰法華經曰黃金爲繩以界八道今法華經云佛告華光國名離垢琉璃爲地有八交道黃金爲繩以界其側與此小異善葢約舉其文

仍羽人於丹邱

注善曰楚辭曰仍羽人於丹邱兮王逸曰因就衆仙於光明也丹邱晝夜長明按仍者從也言從羽人於丹邱也廣雅因從也因與仍通說文仍因也楚辭九章覩炎氣之相仍兮注相仍者相從也明光即丹邱九懷云夕宿乎明光亦是

踐莓苔之滑石

注善曰異苑曰天台山石有莓苔之險按異苑劉敬叔作其云會稽天台山雖非遐遠自非卒生忘形不能躋也赤城阻其徑瀑布激其衝石有莓苔之險淵有不測之衝是興公所賦皆實跡矣

過靈溪而一躍

注善曰靈溪溪名也旁證云天台山志靈溪在天台縣十五里福勝觀前今縣東亦有靈溪蓋其名適類紹煐按御覽六十七引臨海圖經曰銅溪在縣西北五十里其水黃色肰似銅故號銅溪孫興公天台賦云過靈溪而一躍是也據此靈溪即銅溪矣

發五蓋之游蒙

注善曰大智度論曰五蓋貪欲瞋恚睡眠調戲疑悔

按華嚴經音義五蓋謂貪蓋恚蓋惛沈睡眠蓋掉舉

惡作蓋疑蓋慧苑所釋與此注引同掉舉惡作即調

戲蓋也

朱闕玲瓏於林間

六臣本校云五臣作珠闕按此與下玉堂對則五臣

本是也善引啟蒙記注云上有瓊樓又引十洲記金

臺玉樓正爲珠闕作解且上既云雙闕此不應重出

當是傳寫者誤爲闕後人遂改珠作朱闕御覽一百

八十四引作閣惟珠仍誤爲朱耳

五芝合秀而晨敷

注善曰神農本草經曰赤芝一名丹芝黃芝一名金芝白芝一名玉芝黑芝一名元芝紫芝一名木芝馮衍顯志賦曰食五芝之茂英按今本草經白芝一名玉芝青芝一名龍芝漢書馮衍傳注句曲山上有神芝五穉一曰龍仙芝似交龍之相負二名參成芝赤色有光三名燕胎芝其色紫四名夜光芝其色青五名玉芝與此小異

尰眞飛錫以躡虛

余氏文選音義云釋氏要覽比邱持錫有二十五威儀游行僧爲飛錫安住僧爲挂錫紹煐按安住則挂

於壁游行則杖於手故謂杖錫爲飛錫

騁神變之揮霍

旁證云五臣作神變向注揮霍變易貌言馳騁神思有若執巒而游言疾也疑作變者沿向注而誤紹煐按作變不誤善注故能逞其神變言神明變化也五臣本誤作巒向注因釋爲巒

衆香馥以揚煙

注善曰法華經曰燒衆名香困學紀聞三取蕭祭脂其香始升古所謂香者如此隋志曰梁天監初何佟之議鬱鬯蕭光所以達神與其用香其義一也攷之殊無依據紹煐按通考載佟之議南郊明堂用沈香

北郊用土和香北極天皇以下皆用溫香似用香始於梁矣晉書杜太后傳太后在佛屋燒香是香又晉時已然特未著爲典禮耳

鮑明遠蕪城賦

柂以漕渠

注善曰廣雅曰柂引也今廣雅作杝據此則正文當作拖拖拕一字齊注柂舟具也作柂乃五臣本後人因以亂之六臣本校云善作弛又拖之譌字耳

軸以崑岡

旁證云太平御覽一百六十九引郡國志廣陵城置在陵上爾雅曰大阜曰陵一曰阜岡一名崑崙岡故

鮑照賦云軸以崑岡

孳貨鹽田

注善曰聲類曰孳蕃也孳滋古字通攷異云孳當作滋五臣改爲孳紹煐按眾經音義引十三引聲類曰滋作孖同子思反是聲類作滋善引以證正文之孳與滋古字通今注二字互譌本書思元賦舊注滋繁也與聲類合攷異校非

刳濬洫

注善曰刳謂消除其土也周易曰刳木爲舟按說文洿窊下也檀弓洿其宮而豬焉楚辭天問川谷何洿王逸注洿深也刳與洿通字亦作汙漢書翟義傳莽

盡壞義弟宅而汙池之本書西征賦宗祧汙而爲沼善注汙與洿古字通衆下謂之洿故遂謂開通池洫爲洿今俗說猶謂掘土爲洿矣

格高五嶽

注善曰爾雅曰太山爲東嶽華山爲西嶽衡山爲南嶽常山爲北嶽嵩山爲中嶽今爾雅釋地郭本衡山作霍山按大嶽崧高正義引孫炎注以霍山爲誤當作衡山此引作衡山據孫炎改本也恆山作常山書疏引郭氏音義云恆山一名常山避漢文帝諱耳

裒廣三墳

注善曰三墳未詳或曰毛詩曰遵彼汝墳又曰鋪敦

淮墳爾雅墳莫大於河墳按或說是以汝淮河爲三墳攷方言墳地大也青幽之間凡土高而且大者謂之墳廣陵地與青州接壤故亦謂地之高且大者爲墳然則墳正指地言非水名也田氏藝衡曰兖州土黑墳青州土白墳徐州土赤墳此三州與揚州接是也朱氏右曾曰廣陵東有海南有江北有淮墳即濆謂其地埃之廣奄有江淮海也其說亦通

製磁石以禦衝

注善曰三輔黃圖曰阿房宮以磁石爲門懷刃者止之按御覽一百八十三引西京記亦同本書西征賦門礠石而梁木蘭兮作礠礠即磁之省

寒鴟嚇雛

注善曰鄭元詩箋曰口拒人曰嚇郭璞爾雅注曰雛生而能自食者謂鳥子也按大雅桑柔箋作嚇釋文赫本作嚇眾經音義引作嚇此引作嚇與應元所據本同何氏焯曰莊子秋水篇鴟得腐鼠鵷雛過之仰而視之曰嚇姜氏皐曰釋文及司馬注曰嚇怒其聲也善引詩箋及爾雅注未明

排逕滅兮

注善曰周禮曰遂上有徑按據此則正文當作徑六臣本正作徑

王文考魯靈光殿賦　張載注

盜賊奔突

注張載曰突唐突也詩云昆夷突兮旁證云今詩作昆夷駾矣毛傳銳突也此以訓詁爲正文紹煐按注引詩昆夷突矣突矣當本作駾下脫毛萇詩傳曰駾突也八字校者疑與正文不相應遂改詩之駾爲突旁證謂以訓詁爲正文恐冤孟陽矣

錫介珪以作瑞

注張載曰介大也圭長尺二寸謂之介圭申伯之封云錫爾介圭按依注則正文珪當作圭

乃立靈光之祕殿

注張載曰詩云祕宮有恤善曰毛萇詩傳曰祕神也今詩祕作閟傳閟閉也按善所引當是薛君章句此

誤鄭箋閟神也本韓詩爲說其注禮多依韓詩故周官大司樂注云特立廟而祭謂之閟宮閟神之說文之閟神也許從毛不廢三家也本書別賦善注引毛神作閟知作祕爲韓詩矣

昭列顯於奎之分野

王氏念孫云句法甚累既言昭又言顯亦爲重沓正文本作昭列於奎之分野後人因善注誤加顯字

峗巍𡾊𡸣

注善曰𡾊盧罪切𡸣枯罪切按枯罪切正爲𡹔𡾊𡹔壘韻倒言之亦爲𡹔𡾊莊子根𣑭楚篇北居畏壘之山郎𡹔𡾊此作𡾊𡸣形近之譌𡹔與上嵬爲韻作𡸣

則失其韻矣集韻㟪作若猥切知丁度所見本已作㟪

洞轇輵其無垠也

注善曰上林賦曰張樂乎膠葛之宇按依注則正文當作膠葛今上林賦同

隆崛崉乎青雲

杭氏世駿曰西京賦終南太一隆屈崔崒則崛字連上讀紹煐按崛崉連語與下坱圠緡綫句一類觀善注㟄崉乎青雲亦是連讀崛崉字不得據西京賦爲說也

䝯緡綫而龍鱗

注善曰繒綾不平貌旁證云此訓不知所出紹煐按繒綾猶嶙峋漢書揚雄傳岭巆嶙峋注嶙峋節級貌正與不平義合繒綾今並作崚嶒何遜詩絕壁駕崚嶒沈約鍾山詩綾繒從攷異校起靑嶂是也賦文嫌與上嶒峵嶒字複故假繒綾爲嶒崚

泊磑磑以瓘瓌

注張載曰形貌光輝也善曰磑磑高貌按磑磑充積貌漢書禮樂志磑磑即即顏注磑磑充積是也本書思元賦行積冰之磑磑兮磑磑承積冰言疑亦爲積貌故韻會音皚積也高唐賦振陳磑磑義當同瓘瓌猶瓘錯後下茀蔚以瓘錯注云瓘錯眾盛貌與此注

璀璨眾材飾貌義正合

狀若積石之鏘鏘

注善曰西都賦曰激神岳之𨫼𨫼按西都賦本作將此引當同疑正本作將將或五臣本作鏘鏘

⿱雨泖寥窲以崢嶸

按⿱雨泖不成字韻會引作窌亦非體盖本作泖後人誤加宀爲窌傳寫者遂譌作⿱穴泖說文泖深大也宀部宏突也宏泖古通廣雅泖泖篠篠窈窈皆爲深也

霄靄靄而晻曖

注張載曰霄冥也六臣本作宵按字亦作哨楚辭閔哨兒兮靡睹注哨兒幽冥也古亦通作霄淮南原道

上游於霄霓之野俶眞訓蕭條霄霓古作霄呂覽有

霄見注霄夜也皆以霄爲宵不必盡宵是而霄非也

洞房叫窱而幽邃

注善曰西京賦曰望叫窱以逕廷按本書西京賦誤

作窔詳彼

西廂踟躕以閑宴東序重深而奧祕

注張載曰西廂西序也東序東廂也互言之文相避

耳爾雅曰東西廂謂之序踟躕連閣旁小室也踟或

移字善曰踟躕相連之貌姜氏皋曰爾雅東西牆謂

之序不作廂也說文廂東西牆也顧命言東序西序

孔疏云序者牆之別名此引爾雅已誤且爾雅自有

室有東西廂曰廟之文郭注夾室前堂也儀禮覲禮
注東廂東夾之前相翔待事之處特牲饋食禮西堂
西夾之前近南疏云即西廂也是經傳自有明文張
注互言之而廂序不分尤誤紹煐按郝氏爾雅義疏
云書顧命正義引孫炎曰堂東西牆所以別序內外
也御覽一百八十五引舍人曰殿東西堂序尊卑處
東西堂即東西廂舍人本牆葢作廂故書正義及文
選後漢書注御覽引東西廂從舍人本也郭從孫炎
本作牆與說文合據此則舍人本自作東西廂廂在
牆序之東故牆亦謂之廂儀禮鄉飲酒禮注東西廂
謂之序疏云廂即牆後漢書虞詡傳注引埤倉云廂

序也王逸楚辭怨思篇注云廂序之東爲東廂是西
廂即西序東序即東廂張從舍人本牆作廂不誤又
攷異云爾雅連謂之簃郭注今呼之簃即廚移也此
賦蓋本是移廚又爲踟躕故張載以爲連旁閣小室
善云相連貌五臣妄云緩步不進然則廚字有足旁
乃善本爲所亂也紹煐按攷異較精若作踟躕字解
則注中不知所云矣簃古祇作移逸周書作雒篇設
移旅楹孔晁注承屋曰移是也御覽一百八十五引
通俗文云連閣曰移郝氏懿行謂魏晉以後始加竹
爲簃說頗可據爾雅釋文廚本作蹰是移廚之廚本
有足旁而攷異疑爲五臣所亂恐又蔽冤五臣矣

屹鋻瞑以勿罔

五臣作䁙矒濟注䁙矒視不明也按廣韻十二庚䁙矒視不分明十三耕矒字同勿與昒同廣韻昒冥也本書難蜀父老曶爽暗昧善引字林曰曶音勿勿罔雙聲勿罔猶忽慌衆經音義八引漢書音義慌忽寂寞無形也倒言之亦可云忽慌

魂悚悚其驚斯

注張銑曰驚斯如此驚也按斯已辭也如詩鴟鴞恩斯勤斯鬻子之閔斯是也

漂嶢峴而枝柱

注善曰漂輕貌按漂高舉貌漢書楊惲傳漂然皆有

節槪顔注漂然高遠意也管子侈靡篇摽然若秋雲之遠注摽高舉也漂與摽同柱當作拄上句有浮柱字此不應複禮記喪大記既葬拄眉漢書西域傳以道當為拄置注拄者支拄也

芝栭欑羅以戢孴

注張載曰芝栭柱上節方小木為之各長三尺善曰戢孴眾貌按芝栭疊韻字蕈之木生者為芝栭內則芝栭蔆椇是也斗拱形相似故亦謂節為芝栭孴說文盛貌讀如薿杜甫朝享大清宮賦羅詭異以戢孴本此

枝掌杈枒而斜據

注張載曰牚或作棖字善曰說文曰牚柱也今詳文樘衺柱也繫傳樘之言牚也引此賦作牚按此善依俗本以改說文許以樘爲正字作牚或作撐並俗字張注或作棖葢同音之假

互黝糾而搏負

注善曰搏負負荷而攢搏也五臣作負搏按依注則善本亦作負搏今正文及注搏負字皆誤倒搏從尃聲古音在虞部正與據注爲韻楚策此所謂兩虎相搏者也太平御覽引作據老子猛獸不據攫鳥不搏搏亦與據協作負則與上下非韻負古音在之部之虞古不相通

窋詫垂珠

注善曰說文曰窋物在穴中貌張滑切詫亦窋也竹亞切繫傳引此賦作竅吒垂珠按竅窋同音作竅葢徐所見本如是詫字玉篇廣韻不載當本作吒後因窋字而誤加穴耳集韻有詫字陟稼切知北宋以前尚作吒不作詫潘岳芙蓉賦窋吒星羅本此又作咤見藝文類聚

雲楶藻梲

注張載曰雲節畫雲氣爲山節也善曰爾雅栭謂之節郭璞曰節欂也楶與節同按依注則正文本作節善引爾雅作楶楶與節同謂爾雅之楶與此節同也

今正文與晉引爾雅互譌

仡奮舋以軒翥

注晉曰杜預左氏傳曰舋動也今見襄二十六年傳

舋於羽注按字亦作興左氏傳張脈僨興興當讀許

應反憤興卽奮舋王氏引之云爾雅釋言歟曰舋郭

曰自奮舋卑注如是本傳林奕艮馬賦奮舋沛艾索靖草

書狀云欻奮舋以桓桓

頷若動而躨跜

注晉曰杜預左氏傳注曰頷搖頭也按說文頷頤也

顄頤也頜與頷同今並爲頷公羊傳絕其頷釋名頷

或曰頷車頷含也口含物之車也左氏假頷爲頷說

文頷低頭也疑非此義

白鹿孑蜺於欂櫨

注善曰孑蜺延首貌拔孑蜺特立貌孑蜺與峌峴音義同本書海賦峌峴孤亭是也亦通作揭孽下云飛陛揭孽善注揭孽高貌

狡兔跧伏於柎側

注善曰說文曰跧蹴也拔跧亦伏也古人自有複語耳廣雅釋詁跧伏也釋言跧匐也匐與伏古字通王逸機賦狡兎跧伏義亦爲伏也說文跧一曰卑也卑與伏義亦近

元熊舑舕以斷斷

注善曰倉頡篇曰齗齒根也按齒根爲齗字本義此當讀如齗齗如也之齗史言魯世家齗齗如也索隱引徐廣曰齗齗爭鬬之貌言吐舌訮詨有似爭鬬也齗齗形容之辭訮詨說文繫傳引作西詨段注云訮詨即西之俗

徒脈脈而狋狋

注張載曰脈脈狋狋視貌善曰爾雅曰脈相視也說文狋犬怒貌今爾雅作覛書多爲脈漢書東方朔傳注脈脈視貌按張以狋狋爲視貌則狋同眂魏志武帝紀袁紹虎眂四州文子微明篇眂於冥冥此作狋蓋同音之假善以狋爲犬怒與張異

胡人遥集於上楹

按阮孚別傳咸與姑書曰胡婢遂生胡兒姑荅書曰魯靈光殿賦曰胡人遥集於上楹可字曰遥集也見世說注然則此賦雖婦人亦熟誦知當時之傳布遠矣

儼雅跽而相對

注張載曰儼雅而相對言敬恭也善曰儼雅跽貌旁證云雅跽二字連讀漢書何武傳盤辟雅拜即雅跽也注以儼雅連讀誤矣紹煐按周禮大祝杜子春注奇讀爲奇偶之奇謂先屈一膝雅拜是也然則雅跽蓋屈一膝矣

仡欺猥以鵰䀹

注善曰欺㹰大首也鵰眂如鵰之視也按鵰眂雙聲字並深目貌淮南兵略訓深哉睭睭鵰與睭同作鵰其音假也覩下鷗亦從鳥作鷗可證欺說文作䫏醜也今逐役有䫏頭列子仲尼篇若欺魄焉與此並䫏之假㹰盜顒字

玉女闚窗而下視

林氏茂春曰古人窗間多刻飾玉女庾子山賦倚弓於玉女窗扉李太白賦玉女攀星於網戶李玉溪詩寒氣先侵玉女扉按篇中玉女與胡人神仙等名目不過文家綵飾之辭後來遂據爲典要謂眞以玉女刻飾窗則泥矣

忽瞟眇以想像

注善曰瞟眇視不明之貌說文瞟瞭也按本書海賦羣山縹眇瞟眇與縹眇同

厥狀睢盱

注張載曰睢盱朴略之形善曰西京賦曰睢盱拔扈字林曰睢仰目也盱張目也按張注是也睢盱重言之亦為睢睢盱盱本書劇秦美新權輿天地未袪睢睢盱盱善注言萬物睢盱而不定也廣雅睢睢盱盱元氣也疏證云班固典引大極之元兩儀始分煙煙熅熅蔡邕注煙煙熅熅陰陽和一相扶貌也睢睢盱盱猶煙煙熅熅也大朴未彫謂之睢盱元氣未分亦

謂之睢盱

飛陛揭孽

注善曰揭孽高貌按連語爲揭孽重言之爲孽孽丕書西京賦飛檐巘巘薛注云巘巘高貌是也孽與巘通說詳前

中坐垂景

注善曰言臺之高自中坐而乘日景也旁證云據注則垂當是乘字之譌紹煐按楚辭云登華蓋而乘陽谷意與此同作乘是也向注中坐俯視下見星日俯視下見正解垂字當由五臣作垂後人因據以改善耳

巖突洞出

注善曰子虛賦曰巖突洞房今上林賦作巖窔史記作突漢書作突誤與此同王氏念孫曰突當從史記作窔文選作窔注引郭璞曰言於巖窔底爲室潛通上臺也說文窔深窔皃窔與突同甘泉賦雷鬱律於巖窔兮魯靈光殿賦曰巖突洞出皆其證也師古不知突爲窔之誤乃曰於巖穴底爲室若竈突然潛通臺上襲郭注而小變之强爲突字解耳

連卷偃蹇崘囷蜷蜷傍欹傾兮

注善曰皆特起之貌按此並謂屈曲之貌連卷即連卷本書思元賦偃蹇夭嬌娩以連卷兮善注連卷長

曲貌崘囷亦作輪囷吳都賦輪囷虯蟠注輪囷謂屈曲貌七發注引漢書張晏注輪囷委曲也踡嵼與蹇産同廣韻蹇産詰屈也偃蹇夭撟也夭撟亦屈曲之貌

何平叔景福殿賦

歲三月東巡狩

五臣無狩字按無者是也此涉注中引書而誤增耳書自作東巡狩此同魏志作東巡

至於許昌

林氏茂春曰水經注三十二許昌城內有景福殿魏明帝太和中造準價八百餘萬西溪叢話云許昌節

度使小廳是故魏景福殿

不飭不美

五臣飭作飾按善注引賈逵適珠云夫君人者不飾不美云云是善本亦作飾今作飭形近之譌

垂環玭之琳琅

注善曰垂環玭及琳琅也旁證云此對上流羽毛之葳蕤則琳琅當借訓佩聲與說文訓亦合善注以爲四物於之字文義不協矣紹煐按楚辭東皇太一璆鏘鳴兮琳琅王注引或說云琳琅聲也語意與此同並狀其聲之辭今俗作佩聲猶云琳琅然矣

參旗九旒

注語曰周禮曰熊旗六斿以象伐毛萇詩傳曰參伐也然參伐一星以旗象參故曰參旗周禮曰龍旗九旒今云參旗九旒蓋一指旗名一指旒數可以相明也王氏念孫曰參旗九旒皆星名言旌旗之旒從風飄揚象天之有參旗九旒參旗一名天旗九旒或作九游史記天官書曰參爲白虎其西有勾曲九星三處羅一曰天旗二名天苑三曰九游開元占經石氏外官占引石氏曰參旗九星在參西又甘氏外官占引甘氏曰九游九星在五井西南紹煐按旁證載許氏慶宗云云亦依天官書爲說

髣髴退概

注善曰謂幽深不明也按退概猶髣髴本書海賦仿佛其邑髣髴其形彼以髣髴與仿佛對言此以退概與仿佛並舉是退概即髣髴與上曖暗音義亦同作退概者借字借音也旁證云概當作概引說文概稠也則又不達此旨矣

張筍簴之輪囷

注善曰輪囷其形也按輪囷即下之繚質輪菌避韻複故爲輪囷並高大之貌

馥馥芬芬

按此用小雅信南山詩文也毛作苾苾芬芬馥馥芬芬當爲韓詩觀楚茨苾苾芬孝祀衆經音義引韓詩苾

作馥是其證廣雅馥馥芬芬香也當亦本韓詩

下褻上奇

注善曰脩梁跨迴故曰褻眾彩殊觽故曰奇徐爰射雉賦注曰褻開也按說文褻袴也袴之言跨也釋名袴跨兩股各跨別也善以跨釋褻得古義矣又引徐云褻開也此今義也

厥庸孔多

注善曰多當爲趨廣雅曰趨多也紙移切旁證云注中兩趨字皆當作趍即𤼵字見廣雅釋詁西京賦清酤趍注引同紹煐按善改多爲趍疑多字與上非韻耳此大誤也多古音與離奇同在歌部正與上爲韻

攺爲趍讀紙移切則入支部矣魯頌閟宮降福旣多
與犧宜叶犧音莎宜音俄可證
爰有禁楄
注善曰楄柎陽馬之短桷也說文曰扁署也扁从戶
冊戶冊者署門戶之文也桷署雖殊爲文之義一也
扁與楄同按說文木部楄楄部方木也引春秋傳曰
楄部薦榦今左昭廿五年傳作楄柎杜注楄柎棺中
苓牀也方木謂之楄部故苓牀謂之楄柎短桷亦謂
之楄柎又說文牑牀版也方言牀其上版謂之北郊
趙魏之間或曰牑楄與牑義亦同扁署之扁所以署
門戶蕭子良云漢高六年蕭何所定以題蒼龍白虎

二闕者是也蓋即今之扁額與榜同名而異物元王士點禁扁一書義取此而失之

皎皎白間離離列錢

注善曰白間青瑣之側以白塗之今猶謂之白間列錢金釭也西都賦曰金釭銜璧是謂列錢按下有落帶金釭此恐複白間列錢皆謂窗也言刻鏤如錢文若今時菱花窗隔內外通遠離離之言歷歷也蓋疏櫺歷歷然也故下云晨光內照流景外烶並形容窗之狀窗鏤文如錢謂之列錢猶壁銜金謂之列錢同其名異其實矣本書直中書省詩玲瓏結綺錢深沈映朱網注東宮舊事曰窗有四面綾綺連錢連錢即

此之離離列錢也

綺以綷疏

注善曰綷疏謂繪五采於刻鏤之中按疏窗名說文解門戶疏窗也讀若疏藻井交方木爲之如交綺然故云綷疏

丹綺離婁

注善曰離婁刻鏤之貌按離婁交加之貌本書魯靈光殿賦嶔岑離樓善彼注離婁眾木交加之貌是也長門賦離樓梧而相撐注攢聚眾木貌與交加義同此亦謂丹綺交加也

菡萏㧌翁

注善曰顮與𦞦同旁證云據注則正文𦞦𦞦當作顮
𦞦善謂注已見魯靈光殿賦是此顮字與彼𦞦字同
也紹煐按六臣本善注有爾雅曰其華𦞦𦞦七字故
云顮與𦞦同謂正文顮與爾雅𦞦字同非指魯靈光
殿賦也此𦞦𦞦已見上文六字葢後人省錄語非善
本如是

欂櫨各落以相承

按各落猶錯落韻會錯落間廁貌此有其聲而無其
字故借各落言之

命其工使作繢

注善曰尚書曰予欲觀古人之象作繪宗彝鄭元曰

繢讀曰繪按正文當作繪注引鄭注繢繪二字互譌當爲繪讀曰繢攷工記設色之事畫繢又曰畫繢之事是繢爲畫繢本字故鄭讀從之鄭司農注引論語繢事後素亦作繢

於是碣以高昌崇觀

注善曰薛綜東京賦注曰高昌建城二觀名也今東京賦無高昌建城句薛綜亦無此注姜氏臯曰此引東京賦注揭猶表也傳寫者脫落此四字以致不可通紹煐按姜校是也竊謂高昌建城二觀名也八字六臣本善注無惟向注有之當是向注混入善耳

屯坊列署

注善曰聲類曰坊別屋也方與坊古字通釋名曰坊

別屋名按據此則正文當作方注謂正文之方與聲

類方字通也今正文作坊後人依注改耳六臣作方

不誤

省生事之故

注善曰賈逵國語注曰故謀也按故變故也荀子王

霸篇不敬舊法而好作故楊注云故事變也淮南主

術訓是以上多故則下多詐高注故詐也詐亦變也

賦文故字確是此義

文選箋證卷十三

文選箋證卷十四　　　聚學軒叢書第五集

績溪胡紹煐學　　　貴池劉世珩校刊

木元虛海賦

長波涾㴯

注善曰涾㴯相重之貌按涾㴯雙聲今人云拖沓義同江賦碧沙瀢㴯而往來瀢與涾亦雙聲

決陂潢而相沷

注善曰說文曰沷灌也攷異曰沷當作沃注同沃與下句鑿協紹煐按唐風揚之水鑿與沃韻古音同在宵部此以沃鑿為韻今說文洪灌溉也此引脫溉字段氏謂洪即沃之隸體是也許書無沷字玉篇沷寒

也非此用

啟龍門之岩嶺

注善曰岩嶺高貌岩士格切嶺五格切本書南都賦岩碞嵲嵬注引埤倉曰岩碞山不齊也與此小異按嶺碞一字嶺又與崿通吳都賦雖有石林之岩碞琴賦峙崿嶇嶮彼注山石崖巘險峻之勢岩同峙崿廣韻五各切險峻郎高貌又魏都賦恆碣碪碍於青霄碍與崿亦同善彼注亦云高貌

漻澫浩汗

注善曰漻澫廣深之貌按漢書司馬相如傳雜遝膠輵顏注膠輵猶交加也揚雄傳其相膠葛兮注同廣

雅膠葛馳驅也交加馳驅皆縱橫貌故吳都賦云東西膠葛東西正縱橫之形本書羽獵賦縱橫膠轕膠轕亦形容縱橫之貌是凡言膠轕皆謂狀之縱橫膠轕與滲潏音義並同此當言水縱橫之貌

影沙礐石

林氏茂春曰影沙言沙有文如畫卽下所云雲錦散文於沙汭也紹煐按影飄古通用本書思元賦去穢累而飄輕五臣本作影此注引易通卦驗大風揚沙揚字正釋影字可證

泂泊柏而迤颺

五臣柏作洦按集韻洦博陌切或從柏作洦此脫水

旁故誤而爲柏當是善作泊五臣作洦

湏溢渫㵘

注善曰湏溢沸貌渫㵘沸聲按湏溢渫㵘謂小水衆聚之貌本書甘泉賦梁弱水之濎濙兮善注濎濙山水貌七命何異促鱗之游汀瀅濎濙汀瀅並與湏溢音義同魯靈光殿賦芝栭欑羅以戢舂善注戢舂衆貌渫㵘猶戢舂水衆聚謂之戢舂故水衆聚謂之渫㵘善訓爲沸聲則讀同滃湁矣

弸其枝歧潭瀹

注善曰潭瀹動搖之貌按瀹亦作濼廣韻潭濼水動搖貌集韻作藫藻水動也

冏然鳥逝

注善曰倉頡篇曰冏光也按冏當爲冋集韻音迥義同爾雅迥遠也字亦作洞小雅洞酌毛傳洞遠也冋然猶遠然謂遠然如鳥之逝也

天吳作見而髣髴

注善曰山海經曰朝陽之谷神曰天吳是爲水伯今見海外東經吳氏任臣曰談藪載李天與常補杜天吳紫鳳之句顧坐客曰吳音華見山海經未知復見何書王仲行對云後漢書戴就被收吏燒鋘斧使就挾之注引何承天纂文鋘音華又詩不吳不揚不吳不敖亦皆音華據此則天吳從華音矣紹煐按天吳

又見大荒東經郭注無音古吳與華一聲之轉方言西宋魏之間謂之鏵吳越春秋夫差夢兩鋘殖吾宮牆衆經音義鋘古文奇字鏵詩絲衣傳吳鏵也亦取音近爲訓然則吳自有華音而何承天改吳爲吴讀胡覇反可以不必徐鍇以何爲謬宜矣

沸潰渝溢

五臣潰作渭按沸潰衆盛貌長楊賦汾沄沸渭注沸渭衆盛貌本書洞簫賦注引埤倉曰沸渭不安貌不安即氣盛之義潰與渭音同氣盛謂之沸渭衆盛謂之沸渭水盛亦謂之沸潰集韻潰又戶代切與瀣同瀣古通溉亦謂氣之盛廣雅愲悑忼慨也

踸踔湛瀿

注善曰波前卻之貌按踸踔波浪非常之貌故下云蕩雲沃曰湛瀿猶踸踔耳廣雅趻踔無常也趻與踸同疏證云楚辭七諫馬蘭踸踔而日加王逸注踸踔暴長貌也暴長卽無常之意無常謂之踸踔非常亦謂之踸踔

或掣掣洩洩於裸人之國

注善曰掣掣洩洩任風之貌按爾雅釋注甹夆掣曳也周頌小毖毛傳荓蜂摩曳也正義引孫炎注謂相摩曳入於惡也說文作摩云引縱曰摩臾曳臾也掣洩卽摩曳重言之亦得爲摩摩曳曳並牽引之義玉

篇𢴤同𢫬廣雅𢴤引也掣曳今讀尺列私列二切

經途瀴溟

注善曰瀴溟猶絕遠杳冥也按本書吳都賦劉逵注云㘄嗕山氣暗昧之狀然則水杳冥謂之瀴溟猶山杳冥謂之㘄嗕其義一也

戛嚴𢾋

注善曰戛猶槩也按戛槩一聲之轉本書曹子建贈丁儀詩承露槩泰階班固終南賦槩青宮並作槩義與戛同說文扢平也廣雅扢摩也扢與槩古字通是戛與槩皆所以為平也

鬐鬣刺天

注善曰郭璞上林賦注曰鰭魚背上鬣也按依注則正文當作鰭本書上林賦正作鰭此疑涉鬣字而誤

熺炭重燔

余氏音義曰抱朴子南海中蕭邱有自生之火常以春起秋滅邱方千里當火起時此邱純生一種木火起正著此木木雖為火所著但少焦黑人或以為薪但不成炭炊熟則灌滅之後更用如此無窮

剖卵成禽

注善曰剖猶破也按剖與孚聲相近剖卵即孚卵也說文孚卵孚也眾經音義二引通俗文曰卵化曰孚淮南人間訓夫鴻鵠之未孚於卵原道訓羽者嫗伏

高誘注嫗伏以氣剖卵也是以氣化卵謂之剖卵亦曰孚卵泰族訓夫蛟龍伏寖於淵而卵剖於陵開元古經引作卵

晃雛離褷鶴子淋滲

注善曰離褷淋滲毛羽始生之貌按離褷卽離纚本書高唐賦褷褷萃萃注褷與纚同字亦作離灑洞簫賦鋟鏤離纚亦作襂纚後云被羽翮之襂纚離縱淋滲疊韻滲纚雙聲然則淋滲卽離褷故相如大人賦麗以林離又作林離注云林離褷纚也並參差之聲轉此言羽毛未豐若參差然琴賦懍襂離纚五臣懍作淋善注羽毛貌與此注同

洩洩淫淫

注善曰洩洩淫淫飛翔之貌按本書子虛賦纚乎淫淫般乎裔裔裔裔與洩洩同遊天台賦覿翔鸞之裔裔注裔裔飛貌也

擾翰爲林

注善曰孔安國尚書傳曰擾亂也王弼周易注曰翰高飛貌按五臣林作霖銑注羽翰擾亂積多如霖雨善不注霖字知本作林擾馴也亦柔也說文翰亦羽引伸之凡毛羽亦謂之翰本書樂府日出東南隅行善注引尚書大傳注云翰毛也此謂馴其羽則爲林上句言動此句言息似於語意更合

天地融朗

注善曰杜預左氏傳注曰融朗也按融朗猶詩言高朗也左昭五年傳明而未融注融高也爾雅融長也長與高義相足大雅旣醉昭明有融毛傳融長也

見喬山之帝像

攷異曰喬當作橋善注引史記各本皆作橋惟五臣良注作喬耳

羣仙縹眇

攷異曰善當作嘌故注引魯靈光殿賦嘌眇惟向注作縹

郭景純江賦

谷五才之並用

注善曰左氏傳宋子罕曰天生五材民並用之攷異云才當作材注引左氏傳作材可證也五臣向注乃作才耳

華經始於洛沫

注善曰說文曰沫水出蜀西徼外東南入江武盇切

按說文沫從本末之末徐鉉音莫割切是也若武盇切則從午未之未爲沬矣漢書溝洫志避沫水之害顏注沫從本末之末沫水出西徼外東南而入江音義並與說文合乃於司馬相如傳西至沫若水云沫音妹一字兩音自相抵牾史記索隱引張揖曰沫水

出蜀廣柔徼外與青衣水合又云華陽國志漢嘉縣有沫水音妹又音末是小司馬亦沬沫不分水經沫水出廣柔徼外作涞不作沫

鼓洪濤於赤岸

注善曰七發曰淩赤岸或曰赤岸在廣陵輿縣按南兗州記曰瓜步山東五里江有赤岸山南臨江中羅君章云赤岸若朝霞卽此類也濤水自海入江衝激六七百里至此岸側其勢始衰郭景純江賦云鼓洪濤於赤岸據此則在廣陵者是

淙大壑與沃焦

注善曰說文曰淙水聲也王氏念孫云淙者灌也謂

江水東流入海灌大壑與沃焦也注以爲水聲失之
紹煐按王說䃂涼與㴇通大雅鳧鷖在㴇傳㴇水會
也本書謝靈運瞻眺詩仰聆大壑灇善注引鳧鷖在
㴇云灇與㴇同五臣本灇作淙是其證灇與灌義亦
近灇之爲灌猶叢木之爲灌木矣又按衆經音義一
引郭璞江賦注云大壑在海外沃焦海所瀉源水注
處也今莫考爲誰注

圓淵九迴以懸騰

注善曰說文曰騰水涌也今說文作滕水超涌也此
善改許以就正文水下亦脫超字

溢流雷响而電激

注善曰倉頡篇曰湓水聲也按何晏九江志青湓山有井因名湓水城曰湓城浦曰湓浦江州故有湓江地理通釋尋陽縣本湓城然則賦云湓流盌指尋陽縣湓江之水而言非特狀其聲也

澋瀷瀖瀱

注善曰水勢洶涌相激之貌按澋瀷與澎濞音義近並一聲之轉本書洞簫賦澎濞慷慨善注澎濞波浪相激之貌亦作澎湃史記司馬相如傳洶涌澎湃索隱引司馬彪澎湃波相振也瀖注音火宏反瀱音呼拜反瀖瀱猶澋瀷耳

潏湟淴泱

注善曰水流漂疾之貌按潏湟淴泱爲疊韻潏湟猶

聿皇漢書揚雄傳武騎聿皇注聿皇疾貌騎疾謂之

聿皇故水疾亦謂之潏湟

潛演之所汩淈

注善曰說文曰演水脈行地中今說文瀆水脈行地

中瀆瀆也作瀆按此善改許本字以從正文本書蜀

都賦演以潛沫劉注水潛行曰演皆卽瀆之假淈說

文一曰水出貌許不收汩字汩卽淈也郭璞爾雅釋

詁注淈書序作汩音同耳是淈汩古通莊子達生篇

與汩俱出釋文引司馬注汩漏波也正與此義合汩

亦作滑齊物論釋文滑向本作汩荀子正名篇注滑

與淈同汩同滑故滑亦讀爲淈史記樗里子甘茂傳

正義滑讀爲淈是也

礐力隔硞客嶨盧角確告角反

五臣硞作硌攷異曰客字五臣音也集韻二十一麥

有硞克革切云礐硞水激石不平貌然則上力隔二

字乃善硞字音必本是注末有硞力隔切云云各本

皆誤係於礐下而又以五臣硌字音音硞益不可通

矣

瀄滵汩泧

按說文淵回水也古文從口水此作𣶒爲古文淵𡮢

與上淵複故改從古文

涒鄰圓潾

按圓字玉篇廣韻所無集韻始收云烏關切音彎葢本此賦其音彎者則又襲善音也涒鄰爲疊韻字圓潾猶涒鄰則圓當讀烏匀切與潾音近

陽侯砐硪以岸起

注善曰砐硪搖動貌按說文硪石巖也玉篇硪砐硪山高貌山高謂之砐硪故波高亦謂之砐硪此言波高如岸起也以岸起三字正謂其高之狀

汩㴫㵣瀤

按正字通引此賦云汩汩字六書所無一本作沄淪五臣汩作迊爾雅迊謂之㵣音嫠非此用㵣瀤雙聲善

注不平之貌

鼓㕃窟以漰渤

注善曰㕃亦窟之類也按海賦磊匌匌而相豗匌集韻德合切音荅匌渴合切㕃窟竝與匌匌音近善彼注匌匌重疊貌此義當同皆借音以形容之辭無取乎窟穴也

鮹鯀鰝䲥

注善曰山海經曰鮹魚之狀如魚而鳥翼出入有光其音如鴛鴦又曰鯀其狀如鱖居逵切蒼文赤尾舊說曰䲥似鱓按善引鮹魚出東山經恐別一物不與此同今按西山經樂游之山桃水出焉西流注於稷澤

其中多䱻魚其狀如蛇而四足是食魚郭音滑北山經求如之山滑水出焉而西流注於諸毗之水其中多滑魚其狀如鱓赤背滑亦當爲䱻作滑疑涉上滑水滑字而誤北山經如鱓猶西山經之如蛇也故郭注鱓魚似蛇音善此爲近之䲡今中山經作𩺰玉篇𩺰魚似鯑蒼文赤尾廣韻同䱙卽鮂也玉篇鮂魚也或作䱙爾雅鮂黑鰦郭注卽白鰷江東呼爲鮂邵氏正義云詩周頌毛傳鰷白鰷也鰷鮂聲近淮南冥覽訓若觀儵高誘注儵小魚也儵魚細小而白今俗猶呼爲白鰷鰷䱇䲡之變體舊說云似鱓則讀爲鰌爾雅鰼鰌釋文引字林云似鱓短小非䱙也

鯥鰩鯩鰱

注善曰山海經曰鯩魚黑文狀如鮒食之不睡按鯩與鯤音近鯤亦通鰥釋名鰥昆也昆明也愁悒不寐恆鰥鰥然也故其字從魚目恆不閉者也說與中山經食之不睡義合王氏崇慶山海經釋義曰魚目不閉故謂無妻曰鰥食之不睡或取諸此是亦謂鯩爲鰥矣

噴浪飛唌

注善曰唌沫也按衆經音義十四引江賦噴浪飛羨云時有本作涎或作漾沠二形慕欲口液也據此則古本作羨說文次慕欲口液也重文㳄或從侃然則

次爲小篆㳄爲或體又衆經音義十一引三倉次唾也孝經注釋文次口液也作次或亦從羨賈誼新書垂羨相告今經典相承作涎此又從口作唌郭璞爾雅注曰唌沫也束晳餅賦行人失唌於下風並作唌說文唌歎也此蓋借唌爲涎

則有潛鵠魚牛

注善曰山海經曰魚牛其狀如牛陵居蛇尾有翼今見南山經按初學記三十引楊孚臨海水土記曰魚牛象獺大如犢子毛青黃色其毛似㲪知潮水上下疑卽此南山經云柢山有魚焉其狀如牛不名魚牛矣

玉珧海月

注善曰郭璞山海經注曰珧珧亦蚌屬也姜氏皋曰東山經郭注珧玉珧亦蚌屬然則正文王字疑爲玉古玉作王或相譌耳爾雅蜃小者珧注玉珧即小蚌是郭氏皆作玉也紹煐按爾雅釋文引字書云玉珧肉不可食惟柱可食御覽引臨海異物志玉珧似蚌長二寸廣五寸上大下小其殼中柱啜之味酒皆作玉珧無作王珧者王有大義珧爲蜃之小者則不得謂之王珧矣姜校是也

璅蛣腹蟹

注善曰南越志曰璅蛣長寸餘大者長二三寸腹有

螯子如榆莢合體共生俱爲璅蛣取食按璅蛣一名
海鏡越絕書云海鏡以蟹爲腹水母卽蝦爲目賦本
此嶺表錄異曰海鏡兩片合以成形殼圓中甚瑩滑
日照如雲母光內有少肉如蚌胎腹中有小蟹子海
鏡飢則蟹出拾食蟹飽歸腹海鏡亦飽此其情狀也

鼅鼊

注善曰臨海水土物志曰鼅鼊與觜蠵相似形大如
蘧按本書吳都賦劉注鼅鼊龜屬如瑇瑁衆經音義
十一引博物志云瑇瑁如龜生南海中大者如蘧篨
背上有鱗是鼅鼊觜蠵瑇瑁三者皆異物相似方言
蘧篨竹席衆經音義十七引郭注云江東謂籧篨

斜文爲蟛臨海志云形大如蟛蓋謂鼊鼊背上有斜文如竹席形也

石蜐應節而揚葩

注善曰南越志曰石蜐形如龜腳得春雨則生花按江淹石蜐賦序海人有食石蜐一名紫蘁蚌蛤類也本草石蜐狀如蟹螯其色紫又石決明一名紫蘁陶隱居云俗傳是紫貝附石生者然則石蜐卽紫貝蚌屬附石生花故一名紫蘁謝靈運詩白華耀陽林紫蘁曄春流卽石蜐也

龍鯉一角

注善曰山海經曰龍魚陵居其狀如鯉郭璞注曰或

曰龍魚似鯉一角也今海外西山經注鯉皆作貍旁證云足訂今本作貍之誤孫氏義鈞曰淮南墜形訓䲢魚高注䲢魚如鯉魚也有神聖者乘行九野紹煐按括地圖曰龍魚一名鰕魚狀如龍而有神聖乘此以行九野旣云如龍則不得云如貍蓋魚似鯉而如龍狀故此賦謂之龍鯉山海經誤作貍御覽九百三十九引亦誤作貍善所見猶是古本

奇鶬九頭

注善曰劉騊駼元根賦九頭之鶬按本草釋名鬼車似鶬而異故曰奇鶬本草集解相傳此鳥有十首犬齧其一猶餘九首隋五行志齊孝昭卽位有鳥九頭

皆鳴續博物志郝氏夜祀佛鬼車乘燭光而下九首互相低昂並其證

頳蟞胏躍而吐璣

注善曰山海經曰珠蟞之魚其狀如胏而有目六足有珠南越志曰珠鱉吐珠今見東山經旁證云賦作頳蟞則東山經及南越志珠字應作朱今呂氏春秋本味篇及初學記八引南越志正作朱蟞也紹煐按東山經郭注引呂氏春秋作朱鱉吳氏任臣曰淮南子蛤蟹珠鼈與月盛衰傳曰舜攝天子有斂耳貫胸之民來獻珠蟞埤雅鼈珠在足一統志鼈珠生高州海中狀如胏四目六足吐珠寰宇記云高州府海中

出珠鼈六眼四腳而吐珠 眼六腳 疑作四 景純江賦云云卽謂此也此皆作珠鼈又或作朱阮籍詩朱鼈躍飛泉庾信集云澧水朝浮光疑朱鼈然朱鼈生南海大如錢腹赤如血鴻烈解云朱鼈浮波必有風雨自爲一種非珠鼈也據吳氏歷引諸書則東山經當作珠鼈然亦不妨珠朱互出鼈有珠謂之珠鼈故腹如血謂之赬鼈亦謂之朱鼈謂朱鼈爲珠鼈之別種非也必盡改珠爲朱亦失古書之舊

騂馬騰波以噓蹀

注善曰山海經曰騂馬牛尾白身一角其音如虎今見北山經如虎作如呼郝氏懿行曰虎當爲嘑字之

譌與呼音義並同紹煥按此與求如之山滑水多水馬其音如呼同郭曰如人叫呼後人不知而妄改呼爲虎

緑苔鬖髿乎研上

注善曰說文硯滑石也研與硯同按硯本義謂石滑不澀故研墨者亦曰硯許研下䃺也今猶謂䃺墨曰研墨硯研義異俗相承爲通用字

或涓瀴崖鄰

注善曰說文曰鄰水崖間鄰鄰然也力因切說文粼水生厓石間粼粼也按鄰當本作粼唐風揚之水白石粼粼正此義若本作鄰善不必音切矣葢傳寫之

誤

則有晨鵠天雞

注善曰爾雅曰翰天雞孫炎曰黑身一名莎雞旁證云爾雅釋鳥翰天雞郭注翰雞赤羽說文翰天雞也赤羽此賦與晨鵠連文其爲羽族無疑善注引孫炎云云則是誤以釋蟲之天雞當之矣紹煐按說文翰雉肥翰音者也魯郊以丹雞祝曰以斯翰音赤羽去魯侯之咎則天雞即丹雞以赤羽如雉故又謂之翰逸周書王會篇蜀人以文翰文翰者若翬雉是也

鵁鶩鷗鴃

注善曰山海經曰鴃其狀如梟郭璞曰音鉗鈦之鈦

徒計切旁證云說文繫傳䳊字注引此文作鴃廣韻鴂鳥名音拔則與下月聒爲韻作徒計者誤矣紹煐按從犬從犮之字古音同在祭部鴃爲䳊之或體䳊之或作鴃猶髮之或作𩬊爾雅𩬊鼠釋文𩬊或作鼥卽髮字郭此注音鉗鈦之鈦正讀徒計切與月聒末嘗不叶不得據作鴃之字以疑善音也

産䍡積羽

注善曰字書曰毻落毛也毻與䍡同音唾廣雅曰䍡解也疏證云䍡亦蛻也方言䍡易也郭注謂解䍡也管子輕重篇請文皮毻服而爲幣紹煐按庾信老子廟詩䍡毛新鵠少衆經音義十九毻他臥反是毻䍡

音義並同爲解毛謂之毻猶虫解殼謂之蜕
樼杞稹薄於潯涘
注善曰樼杞二木名按本草樼一名椑生江南深山
燒灰淋汁以釀酒主心腹癥瘕亦可染當即此正字
通椑樼木別名
栛槤森槇而羅峷
注善曰栛槤亦二木名栛音隸按廣韻栛小槤也是
栛與槤爲類特形大小不同耳玉篇栛果似枇杷子
則栛又木之有實者
揚䯨毦擢紫茸
注善曰毦與茸皆草花也按毦字亦作⿱艹毦䯨毦葮華

也紫茸蒲初生時狀謝靈運詩新蒲含紫茸是也並

蒙上葮蒲言善說泥

鯪鯥跻跼於垠隒

注善曰埤倉曰跻蹶跳也聲類曰偏舉一足曰跼跻

也渠俱切按如善音則字不當作跼史記張儀傳虎

賁之士跿跔科頭集解曰跿跔跳躍也索隱引韻集

曰偏舉一足曰跔蹏與聲類同正作跔疑善本作跔

後人改作跼又於跼下增具側之音殊誤集韻跔權

俱切音劬或作跼則宋時已誤作跼

獱獺睒瞲乎厱空

注善曰山海經曰蹩山潚潚之水出焉有獸名曰獱

其狀如鱗其毛如彘鬣郭璞曰音倉頡之頡獱與獺同旁證云今中山經作有獸焉名曰獱其狀如獳犬而有鱗其毛如彘鬣郭注生鱗間也善删而有鱗三字然獺故無鱗獱何以與獺同所未詳也紹煐按中山經硯水其中多頡郭注云如青狗獺作頡或賦文作獱頡注引山海經獺而云頡與獺同傳寫者涉注加犬旁作獺後人又改獺爲獱遂謬誤而不可通

景炎霞火

注善曰景色外發炎如赮火赮與霞同按如善注則正文本作赮前壁立駁赮亦作赮作霞或是五臣本後涉翠霞亦當作赮後人以五臣本亂之

金精玉英瑱其裏

注善曰瑱謂文彩相雜按此義少見惟華嚴經音義四引漢書訓纂曰瑱謂珠玉壓座為飾也蓋瑱之言鎮也壓也以珠玉雜飾鎮壓其中如玉瑱然斯謂之瑱矣

江妃含嚬而睇眄

注善曰列仙傳曰江斐二女出游江濱鄭交甫所挑者放異云妃當作斐注引列仙傳可證各本皆以五臣作妃而亂之吳都賦江斐於是往來五臣作妃此同彼也

廻源截洞

注善曰趄猶越也按廣韻趄莫白切越也趄古通作陌釋名鹿兔之道曰亢行不由正亢陌山谷草野而過也左僖二十八年傳距躍三百曲踊三百釋文百音陌左傳多古文故以百爲趄謂距躍曲踊皆三越也說本王氏

食惟蔬鱻

注善曰聲類曰鱻小魚也按鱻卽鮮字尚書皋陶謨暨稷播奏庶艱食鮮食段氏玉裁古文撰異曰詩思文正義引鄭注云教民種澤物菜蔬難厄之食又云衆鱻食謂魚鼈也郭璞江賦本此

夾潨羅筌

注善曰筌捕魚之器以竹爲之蓋魚笱屬按廣雅簣筌謂之笓笓之言比也太平御覽引纂文箄流水中張魚器也箄與笓同蓋以竹比次成之形如直溝兩旁有牆故名簣筌廣雅以笓釋簣筌則筌卽笓矣今魚牀之屬劉逵吳都賦注云今之斗回未詳其制

筩灑連鋒

注善曰舊說曰筩灑皆鉤名也按舊說以與下罾罶對故以灑爲皆鉤名今別無所證各本鉤俱誤作釣然灑讀如汎灑之灑謂以鉤汎水中連鋒言其多義亦可通本書西征賦灑釣投網注灑亦投也

陽侯遯形乎大波

注善曰陽后陽侯也旁證云依注則正文陽侯當作
陽后翰注陽侯波神是五臣作侯也
奇相得道而宅神
注善曰廣雅曰江神謂之奇相旁證云史記封禪書
索隱引庾仲雍江記云奇相帝女也卒爲江神此賦
義當本此又按軒轅黃帝傳云蒙氏女奇相氏竊其
元珠沈海去爲神注引蜀檮杌云成都府有奇相之
祠唐英拔古史震蒙氏之女竊黃帝元珠沈江而死
化爲此神上應鎭宿旁及牛宿即今江瀆廟是也
壯荆飛之擒蛟
注善曰呂氏春秋曰荆有佽飛者梁氏玉繩曰張華

博物志荆軻字次非注謂荆將軍墓與羊角哀鄰地

在苑陵之原其碑將軍名軻字次非也呂覽稱荆有

次非赴江刺蛟孔子善之則與荆卿爲二人方氏以

智疑軻慕次非以爲字或當然歟紹煐按漢有此官

名漢書宣帝紀募佽飛射士注輕疾若飛也葢亦因

荆次非以爲官號